

यह पुस्तिका !

ग्यारह प्रतिमाओं का जैन भावकाचार—गृहस्थाचार में अपना विशिष्ट महत्त्व है। जीवन विकास के पथ पर अग्रसर साधनाशील, व्रता भावक के लिए ये प्रतिमाएँ—ये सादरियाँ—बड़ी प्रेरक, उद्बोधक और आत्मबुद्धि हैं। प्रतिमाधारा भावक के प्रति समाज की सहज भ्रष्टा इच्छाएँ होती हैं कि वह स्वयं-पर कल्याण के पथ पर कदम रख चुका होता है। वह सम्यग्दृष्टि माना जाता है और इस तरह कठिण वनारसादास के शब्दों में भगवान् जिनेंद्र का लघुनन्दन होता है।

महामाजी ने इन प्रतिमाओं के बारे में जो कुछ विचार किया है, वह इस लेख में प्रकट है। उन्होंने बताया है कि ये प्रतिमाएँ समाजोन्नति कोषों की सादरियाँ—इच्छा हैं। प्रतिमाधारी व्यक्ति केवल अपना न ही कद्रित नहीं होता, वह धीरे धीरे समूचे समाज का, देश का सेवक बन जाता है और उसमें इतना रम जाता है कि उसका अपना कुछ भी नहीं रह जाता—पारा समय, मारी शक्ति और सम्पूर्ण भावनाएँ वह समाज को समर्पित कर देता है और समाज में, समाज से समाज के लिए ही पाता है, लुटाता है। पाठक देखेंगे कि अतः इन प्रतिमाओं के बारे में आम लोगों में तथा प्रतिमाधारियों में जो विचार और भाव उत्पन्न गहरे पैठे हुए हैं, वे व्यक्ति को समाज से एकदम अलग अलग कर देते हैं और प्रतिमाधारी अपने को एक निराली, अजनबा दुनिया का, कुछ ऊँचा भाव समझने लगता है। यह धारणा, यह प्रतीति दूर होती चाहिए और एक ऐसी व्यापक तथा उदात्त दृष्टि का विकास होना चाहिए, जिसने समाज ऊँचा उठ सके, प्रतिमाधारी भी नैतिक दृष्टि से ऊँचा उठ सके।

अपने धार्मिक उत्साह के दिनों में हम महामाजा भा सातवीं प्रतिमा के धारी भावक रह चुके हैं। लेकिन उन्होंने इन प्रतिमाओं का प्रदण्य अपने ढंग से किया था और फिर इनका वे साधन ही मानते थे, साध्य नहीं, अतः इससे ऊपर ही उठ गये थे।

समाजोन्नति का आधार ग्यारह प्रतिमाएँ

[ग्यारह प्रतिमाओं की व्यापक व्याख्या]

महात्मा भगवानदीन

श्रीमती शान्तादेवी, धर्मपत्नी
श्री मूलचन्दजी बडजाते, वर्धा
के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित

अभय प्रकाशन-मन्दिर
रानघाट, वाराणसी

प्रकाशक विजयादेवी जैन,
सचालिका, अमय प्रकाशन-मन्दिर,
ए १०/७५ प्रह्लादघाट, धाराणसी

संस्करण पहला परवरी १९६४

प्रतियाँ १ ०००

मुद्रक गजर राम
गिव प्रेस, धाराणसी

मूल्य २० न पै

सम्पादक तथा सयोजक

जमनालाल जैन

यह शुभारम्भ

अमय प्रकाशन-मन्दिर की यह पहली भेंट पाठकों के हाथों देते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। महात्मा भगवान्‌दीनजी के स्वगवास का अथ पन्द्रह महीने हो गये हैं। उनका कुछ विचार प्रेरक साहित्य अप्रकाशित पड़ा है। हम लोग सोचते रहे कि अगर उनका साहित्य प्रकाशित किया जा सके तो समाज के लिए यह बड़ा उपयोगी बल प्रणयी होगा। एक तेजस्वी मनीषी के विचारा से हमारी युवा पीढ़ी बचिब रह जाय यह बात अपने आपमें चुभनेवासी है।

समय की बात कि हमारे मित्र और साथी श्री मूलचन्दजी बडजाते, वर्धा की घमपत्नी सौ० शांतादेवी ने प्रस्तुत पुस्तिका के प्रकाशन के लिए अपना आर्थिक सहयोग प्रदान किया और उनकी प्रेरणा पर यह शुभारम्भ हुआ। उनका यह प्रथम और अनपेक्षित सहयोग पाकर हमें विश्वास हुआ है कि समाज के उत्तर सहयोग से महात्माजी की कुछ रचनाएँ हम प्रकाशित कर सकेंगे।

बड़े-बड़े और कीमती ग्रन्थों को पढ़ने का अब लोगो को न अवकाश है न लिचस्पी। सब अपनी-अपनी समस्याओं में उलझे रहते हैं। छोटी-छोटी रचनाएँ पढ़ने में न बखत का सवाल न कीमत का। रचना के छोटी-बड़ी होने से कुछ नहीं होता अगर विचार का गति मिले तो दाईं-अगर ही बहुत काम के होते हैं। आता है पाठक इस शुभारम्भ को पसंद करेंगे और अपना सहयोगपूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगे—यही पूज्य महात्माजी के प्रति यथाथ्य श्रद्धाजलि होगी।

—विजयादेवी जैन

ग्यारह प्रतिमाएँ और समाजोन्नति

आदमी सामाजिक प्राणी है। जैसे बच्चा अकेला नहीं खेल सकता, वैसे ही आदमी अकेला नहीं रह सकता। जैसे छोटे-से-छोटा बच्चा अकेला नहीं खा सकता, वैसे ही आदमी अकेला नहीं खा सकता। बुरी साहबत से उसका यह गुण खो गया हो, तो दूसरी बात है।

आदमी जब भी अपने हाथ से रोटी बनाता है, तो उसको अपने खाने के अच्छे बनने की तसल्ली उस वक्त तक नहीं होती, जब तक वह किसी दूसरे को अपना बनाया हुआ खाना न खिला दे। इसमें यह सिद्ध होता है कि हर आदमी के अंदर से समाज-सेवा का साना फूटता है।

मोह की कीचड़ में फँसे रहते भी उसे अपनेपन का ज्ञान होता है और यह ज्ञान कुछ देर भी बना रहे, तो फिर मुश्किल में उसका साथ छोड़ता है। और बहुत जल्दी ही समाज-सेवा की लगेन उसमें पैदा कर देता है।

समाज-सेवा की लगेन महान् व्रत है। यह वह सापान है, जिस पर मनुष्य चढ़कर अपने साथियों को ऊँचा उठाता है, उनके दुख दूर करता है, उनकी बुराइयों से बचाता है और हर तरह की उन्नति में लग जाता है। कोई तो ऊँचा उठ ही जाता है।

१ निष्काम-सीद्धि

ऐसे आदमी में स्वाभिमान तो होता है, पर अभिमान बहुत कम हाता है। अगर होता है तो वह उसे तम करने

की कोशिश करता है और गैरजल्दगी अभिमान को टाटकर फेंक देता है ।

समाज-सेवा की लगन में दत्तचित्त मनुष्य गिडर और निराश होता है । वह अपने बल पर जीता और समाज से किसी तरह की अपेक्षा नहीं रखता ।

समाज के बेजा बंधन उसके ढीले पड़ जाते हैं । मनुष्य मात्र उसका भाई बन जाता है । उसे किसीसे घृणा नहीं रह जाती । सबसे प्यार होने के कारण वह लोगों की बुराई करने से बच जाता है । दूसरों की बुराई सुनता भी नहीं है, देखता भी नहीं है । पर उनको बुराई से बचाने की कोशिश जरूर करता है ।

जितने रुढ़ि-विचार होते हैं, उन सबका भय उसके सिर से निकल जाता है । ऐसा कोई उपदेश उस पर असर नहीं करता, जो उसे समाज-सेवा से विचलित कर सके । वह ऐसा भी कोई काम नहीं करता, जिससे समाज का माया नीचा हो ।

मनुष्य मात्र से उसे मित्रता हो जाती है । इसलिए वह किसीको गिरते हुए नहीं देख सकता । गिरे को उठाना उसका धर्म सा बन जाता है ।

इस तरह समाज सेवा की लगन में डूबा आदमी उस सीढ़ी के पहले डंडे पर कदम रख देता है, जो उसे एक दिन सब तरह समाज सेवक बनाकर रहेगी । और उसका अंग-अंग समाज सेवा की किरणों फकने लगेगा । उसके ससर्ग में आने से ही अनगिनत मनुष्यों का चरित्र निमाणा होने लगेगा । इस पहली सीढ़ी का आप चाह तो कोई नाम रख सकते हैं । उसे

आप विश्वास-सीढ़ी कह सकते हैं प्रीति सीढ़ी कह सकते हैं या और कोई नाम दे सकते हैं ।

२ त्रु-भीड़ी

समाज-सेवा के लिए सबसे जरूरी है स्वच्छन्दता को स्वतंत्रता का रूप देना । स्वच्छन्दता चाहे समाज-नाशक न हो, पर समाज का सगठन नहीं कर सकती । समाज-सगठन के लिए व्यक्ति को कुछ निष्ठावर करना होगा, कुछ त्याग करना होगा और अपने पर काबू पाना होगा । जो अपनी देह का सगठन नहीं कर सकता, वह न समाज-सेवा कर सकता है, न समाज-सगठन । स्वच्छन्द से स्वतंत्र होने के लिए उन गुणों को अपनाना पड़ता है, जो समाज-सगठन में उपयोगी हैं । वे हैं झूठ बोलने की रत छोड़ना, सत्य-व्यवहार को अपनाना, लोगों को सताना छोड़ना, अहिंसा को अपनाना । हिंसा से बिना बचे समाज-सगठन हो ही नहीं सकता । याद रह, किसीकी जान लेना ही हिंसा नहीं है, उसको किसी तरह भी सताना हिंसा है और किसीको इतना सताना कि वह आत्म हत्या पर उतारू हो जाय, तो वह जान लेनेवाली हिंसा से भी बढकर हिंसा है ।

सत्य और अहिंसा उसमें दूसरे गुण लाये बगैर रहते ही नहीं । वह बिना परिश्रम की ऐसी खोरी से बच जाता है, जो समाज-सगठन में बाधक होती है । उसका ग्रहणचय का पाठ नहीं देना पड़ता । सत्य और अहिंसा समाज-सेवा की लगन के साथ मिलकर उसे पक्का ग्रहणचारी बना देते हैं । उसे यह तो याद ही रखना चाहिए कि ग्रहणचारी का यह अर्थ नहीं होता कि वह विवाह बधन में न बँधे या बाल-बच्चे पैदा न

करे। क्योंकि जो ऐसा नहीं करता याने जो विवाह नहीं करता, वच्चे पैदा नहीं करता वह समाज की पूरी सेवा नहीं करता और न कर सकता है। जो फलदार पेड़ फल देने से इनकार कर दे, वह भला पेड़ नहीं समझा जा सकता। ठीक है, उसके काठ का उपयोग हो सकता है और गठीला काठ जलाने के काम आ सकता है। पर वह कोई उपयोग नहीं है।

समाज-सेवा में लगा हुआ आदमी बहुत सादा रहने लगता है। अपनी जरूरतों को बहुत कम कर लेता है। क्योंकि इसके बिना उसे सुख ही नहीं मिलता। और जो खुद सुखी नहीं है, वह दूसरों को सुख कैसे बाँट सकेगा? इसलिए समाजसेवी अपने-आप अपरिग्रही बन जाता है।

सत्य-अहिंसा के साथ सब द्रव्यों को अपना लेने के बाद आप चाहे तो यह कह सकते हैं कि वह समाजानति के सोपान के दूसरे डंडे पर चढ़ गया, आप चाहे तो उसे द्रव्य नाम दे सकते हैं।

३ आत्म पड़ताल-सीढ़ी

वह समाज-सेवी ही नहीं है, जो अपने कामों पर नजर न डाले, जो अपना कोई प्रोग्राम न बनावे। हो सकता है ऐसे समाज सेवी मिलें, जो न अपना कार्यक्रम तैयार करते और न अपने काम पर नजर डालते हैं। ऐसे समाज सेवी समाज से आदर तो पा जायेंगे, पर उस अवस्था तक हंगिज न पहुँच पायेंगे, जिसकी बात हम पहले कह चुके हैं, क्योंकि यह भी सोपान का एक डंडा है। इस पर पग रखे वगैर द्रव्य की रक्षा नहीं हो सकती। द्रव्यों की रक्षा वगैर समाज-सेवा की लगन के प्रज्ज्वलित नहीं रह सकती।

व्रती समाज-सेवी जल्दी ही यह सीख जाता है कि वह सुबह अपनी चारपाई छोड़ने से पहले अपना कार्यक्रम तैयार कर लेता है, अपने चित्त को शुद्ध कर लेना है, अपनी इन्द्रियो और देह को विवेक के हाथ सौंप देता है। और तब ही वह किसी दूसरे काम में लगता है। ठीक इसी तरह सोने से पहले वह अपनी जाँच करता है, भूलो को भूल मानता है, आइन्दा न होने की तजवीज सोचता है। और फिर चित्त को शुद्ध करके इन्द्रियो और देह को विवेक में छुट्टी दिला देता है, सबको ढीला छोड़ देता है और आराम के साथ ऐसी नींद सोता है कि उसे भरवट भी नहीं बदलनी पड़ती। यही है सोपान का तोमरा डंडा। इसे कोई सव्योपासना नाम से पुकारता है, कोई सामायिक नाम देता है, पर हमें तो इसका नाम आत्म-पडताल अच्छा लगता है।

४ देहाधिरार-सीढ़ी

समाज-सेवी का स्वस्थ रहना अत्यावश्यक है। अगर कोई समाज-सेवी अस्वस्थ है, तो या तो वह जो से सेवा नहीं करता या किसी मान की खातिर जरूरत से ज्यादा सेवा कर देता है। शक्ति से कम सेवा अगर हानिकारक है तो शक्ति से ज्यादा सेवा सेवा-हानिकारक है। क्योंकि वह स्वास्थ्य को गिराड़ देती है और सेवा के क्षेत्र में अस्वस्थ सदा टोटे में रहता है।

व्रती आत्म-पडताल करनेवाला समाज-सेवी ऐसी भूलें नहीं कर सकता। उसे बिना-परिश्रम स्वाद पर अधिकार हो जाता है। वह खाने-पीने में अमयमी नहीं रह जाता। वह खाने की इतनी ही फिकर रखता है, जितनी जीवित रहने

की । जिस देह से वह काम लेता है, उसको वह इतना ही आराम देता है, जितना तागेवाला घोड़े को । घोड़ा तागा न खींचकर आराम पाता है, तागा खींचने के लिए बल पाता है । ठीक इसी तरह देह का इजन रेल के इजन की तरह सात दिन में एक दिन आराम चाहता है । रेल के इजन का आराम है उसे आग-पानी से बरी रखना, देह के इजन का आराम है उसे खाने पीने से बरी रखना । इससे देह को आराम मिलता है बल तो मिलता ही है । समाज सेवी खाना नहीं खाता, सिर्फ इसलिए कि स्वस्थ और बलवान रहने की यह एक विधि है । वह इस भोजन-त्याग की गिनती न त्याग में करता है, न तपस्या में । इसलिए इससे उसको कोई अभिमान नहीं होता । अभिमान तो समाज सेवा के मार्ग में कंटक है ।

इस तरह समाज सेवी हर तरह से अपनी देह पर काबू रखते हुए सोपान के चौथे डंडे पर चढ़ जाता है । आप चाह तो इसको कोई नाम दे सकते हैं । इसके लिए सबसे अच्छा नाम देहाधिकार रहेगा । कम से-कम इस दर्जे का नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए, जिसमें उपवास सजा शामिल हो । क्योंकि वह साध्य नहीं, साधन है । साध्य है स्वस्थ देह इन्द्रियो पर अधिकार । वह अगर उपवास के बिना किसी और तरह हासिल कर ले, तो भी उस दर्जे का अधिकार माना जायगा । यहाँ यह तो याद हो रखना चाहिए कि ये सब नियम व्याकरण-बद्ध भाषा के नियमों की तरह नहीं हैं । इनमें समाज-सेवी अपनी जरूरत के अनुसार हेर-फेर भी कर सकता है । मूल उद्देश्य उसके सामने रहना चाहिए—समाज की निर्लेप सेवा की लगन का प्रज्ज्वलित रखना ।

५ देह तृती-सीढ़ी

समाज-सेवी जैसे-जैसे अपने काम में सलग्न होता जाता है, वैसे ही वैसे वह अपना बहुत-सा समय समाज के काम में लगाने की फिक्र करने लगता है। उसको झंझर-उधर जाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। इसलिए उसको अपनी देह को यहाँ तक संभालना पड़ता है कि वह रुखा-भूखा खाकर भी स्वस्थ रह सके और समय-बे-समय देह रूचि के प्रतिकूल भोजन पाकर बगावन न कर बैठे। जगह-जगह के हवा-पानी के बदलने से स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना रहती है। इस बला से बचने के लिए उबला हुआ पानी पीना सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। आजकल कीटाणु मारने के नये तरीके चल पड़े हैं। लाल दवा याने पाटाश के पानी से अगर फल धो लिये जायें, तो हजे का डर नहीं रहता। पर वह इस दवा को कहीं बाँधे बाँधे फिर? और फिर समाज-सेवी यह भी पसंद नहीं करता कि विदेशी या दूर देश की चीजें अपनायी जायें। उसमें स्वदेश-प्रेम जाग ही जाता है।

समाज-सेवी का स्वदेश प्रेम विदेश प्रेम नहीं होता, विश्व-प्रेम और विश्व शांति की जड़ होता है। अगर दुनिया छोटे-छोटे घरों में अपनी जरूरतें पूरा करना सीख जाय, तो ससार के सारे झगड़े ही मिट जायें। समाज-सेवी इसी ग्याल से अपनी जरूरत का पूरा करता है। पिसी हुई लवंगों का जल पुटाश की जगह अच्छी तरह ले सकता है। उबलकर सब सज्जिया ही नहीं, सब चीजें कीटाणु-रहित हो जाती हैं।

मतलब यह कि तृती समाज सेवी छोटे घरे में अपनी जरूरतें पूरी करने लगता है और इस तरह सोपान के पाँचवें

डंडे पर चढ़ जाता है । इसे आप देह-व्रती नाम दे सकते हैं ।

६ समयाधिकारी-मीढ़ी

समाज-सेवा में लगकर समाज-सेवी को नजर चारों तरफ दौटने लगती है और उसकी सदा यह कोशिश रहती है कि उसके कारण दूसरों को कम से कम तकलीफ हो । इधर वह यह भी चाहता है कि ज्यादा से-ज्यादा समय समाज-सेवा के लिए निकाल सकें । फिर उसकी नजर उन प्राणियों पर भी जाती है, जो निशाचर नहीं हैं और मासाहारी भी नहीं है और जिनमें से कुछ की आदतें उससे मिलती-जुलती हैं, बना-बट तक उससे मिलती-जुलती हैं । इसलिए वह इस कोशिश में लगता है कि जहाँ तक बने, दिन में ऊई बार तो न खाया जाय । एक बार खाने से ठीक वाम चल सके तो सबसे अच्छा, नहीं तो दो बार । तीन बार से तो बचा हो जाय । रात का पूरा समय समाज-सेवा को सौंप दिया जाय । रात को सोना देह को स्वस्थ रखना है । अच्छी नींद समाज-सेवा में सहायक होती है । इसलिए वह नाद में कमी नहीं करता । पर लोग के सुभीते के ख्याल से वह रात को कम-से कम खान-पान का झंझट से बच जाता है । इसमें भी उसे ज्यादा ख्याल रहता है उनका, जिनको उसकी वजह से कष्ट उठाना पड़ता है ।

अब उसने हर तरह ऐसी तैयारी कर ली होती है कि जल्दी ही वह अपनी सहवर्षियों को भी समाज-सेवा के काम में जुटा सके ।

व्रती समाज सेवी को अब छोटे दर्जे का अधिकारी समझा जा सकता है । उस आप चाहे तो समयाधिकारी नाम दे सकते हैं । वही रात का न खानेवाला या रात्रि भोजन त्यागी नाम

न दे डाल । यहाँ हम फिर यह याद दिला देना चाहते हैं कि ये सब नियम ऐसे नहीं हैं जिनमें हेर-फेर न किया जा सके, क्योंकि ये नियम हम बना नहीं रहे । यह सिर्फ हम उस ओर सकेन कर रहे हैं कि समाज सेवो किस तरह आपको बाधता जाता है और स्वतंत्र से स्वतंत्रतर होता जाता है ।

७ सेवा-समर्पित-सीढ़ी

इस तरह समाज सेवो सोपान के डंडों पर चढ़ता हुआ उस डंडे पर पहुँच जाता है जहाँ वह अपने को और ज्यादा गृहस्थी की बेडियों में जकड़े जाने से बचा ले । खुलासा यह कि वह अब औलाद पैदा करना भी बंद कर देता है और हर तरह ब्रह्मचारी बन जाता है । सुभीते के लिए वह अपनी सहधर्मिणी को अपने साथ रख सकता है, अगर वह भी उसी-की तरह समाज सेवा में सलग्न होना चाहे और उन दर्जों को पूरा कर चुकी हो, जिनका जिन्न पहले हो चुका है ।

समाज सेवा की राह पर इस क्रम से बढ़ता हुआ ब्रह्मचारी या इस तरह अपने पर अधिकार जमाता हुआ ब्रह्मचारी अब वह शक्ति पा लेता है कि उसके बहुत से काम बचन मात्र से हो जाते हैं । उसकी देखादेखी समाज के नवयुवक उसकी नकल करने लगते हैं और जो से समाज सेवा के काम में लग जाते हैं । आप चाहे तो इस दर्जे का नाम ब्रह्मचारी रख सकते हैं । पर ज्यादा अच्छा नाम रहेगा सेवा-समर्पित । ब्रह्मचारी शब्द न जाने क्या-क्या भावनाएँ अपने साथ जुटा चुका है और समाज न जाने क्या-क्या आशाएँ ब्रह्मचारी नामचारियों से रखता है । इसलिए यह नाम तो अब इस्तेमाल से हट जाना चाहिए ।

८ निर्द्वन्द्व-सीढ़ी

इस दर्जे पर पहुँचकर मनुष्य अपने ऊपर बहुत काबू पा जाता है और फिर यह देखकर कि तमाम पशु-पक्षी जो मनुष्य के दास नहीं हुए हैं, बड़े भाराम से रहते हैं। वे न खेती करते हैं, न घर बनाकर रहते हैं और खाना पकाने के काम से तो बहुत आजाद हैं। सुखी तो खूब हैं ही। इसलिए वह धीरे-धीरे पक्वे हुए खानों से बचना चाहता है। वह फल-फलाली पर ही रहना शुरू कर देता है। केवल दूध से भी उसका काम चल जाता है।

यहाँ यह तो याद हो रहे कि वह कोटाणुओं को भारन की क्रिया को कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए यह बहुत जरूरी है।

ऐसा करने से वह खुद भी बहुत सी झझटों से बच जाता है। दूसरों को झझटों से बचा देता है। अब उसकी सहधर्मिणी भी उसकी सच्ची साथिन बन जाती है और सहधर्मिणी शब्द का जो अर्थ है, उसे सिद्ध कर देती है। इस दर्जे के आदमों को आप निर्द्वन्द्व नाम दे सकते हैं। कही ऐसा नाम न दे डालना जैसे पक्वान-त्यागी या भारभ-त्यागी, क्योंकि वह तो जरूरत पड़ने पर पक्वान बनाने का काम भी अपने हाथ में ले सकता है और गृहस्थ के सभी काम खुशी से कर सकता है और समय-बे समय करता भी रहता है।

९ निर्नन्ध-सीढ़ी

निर्द्वन्द्व होकर वह स्वच्छन्द नहीं बनता, हर तरह स्वाधीन बनता है, पराधीनता की जाँच करता रहता है। हर तरह की पराधीनता से बचना चाहता है।

आदमी को आप निम्न नाम दे सकते हैं । कहीं ऐसा नाम न दे डालिये जैसे अनुमति त्यागी, क्योंकि यह बहुत सकुचित नाम है और साधन का प्रतीक है, न कि साध्य का ।

१० इच्छा जयी

समाज-सेवी समाज शासक बनने की बात कभी अपने मन में नहीं आने देता । समाज तो अपने आप उससे शासित होने लगता है । ऐसा यो होता है कि समाज सेवी अपने पर बड़ा कड़ा शासन रखता है और समाज शासन का यही मूल मंत्र है ।

समाज सेवी हर समय अपनी जाँच करता रहता है । वह यह हर्गिज नहीं चाहता कि उसका मन उसके ऊपर अपना रोव जमाये, मन हमेशा उसके काबू में रहता है ।

मन का धोड़ा बहुत मुँहजोर होता है । समाज सेवी ध्यानप्रस्थी होने पर भी हर तरह गृहस्थी होता है । मन का धोड़ा उसे यो नहीं गिरा सकता, जब कि वह ऋषियो तक को अपनी पीठ पर से गिरा देता है ।

समाज सेवी को इस बात का पता होता है, इसलिए वह और आगे बढ़ता है । अगर उसका मन किसी बात को चाहे तो वह उसकी नहीं सुनेगा । उसका मन अगर सर्दी-गर्मी से भागे तो वह उसे नहीं भागने देगा या और किसी तकलीफ से बचना चाहे तो वह उसकी नहीं सुनेगा । साने-पीने, ओढ़ने-पहनने और रहने-सहने के मामले में तो वह उमरा कहना कभी मानता ही नहीं । आखिर तो समाज-सेवी का आदमी है, समाज का ही साक्षात्, समाज का समाज के ही घरों में रहता है । मिल जाने की सभावना बनी स्वभाव से वाक़िफ होता है,

है, उसके रहन-सहन के ढंग को जानता है। इसलिए पहले मे ही वह उसको रुचि के अनुसार इतजाम कर रखता है। अब अगर समाज सेवा अपने को ऐसी छूट दे दे कि जो उसके लिए तैयारियाँ की गयी हो, उन्हें वह स्वीकार कर लिया कर, तब तो मन उस पर सवार हो बैठे और जल्दी ही ऐशो-आराम के गढ़ में ढकेल दिया जाय। इसलिए वह और भी अपने को बाँधता है और अपने लिए किये गये इतजामों को रद्द कर देता है। जहाँ उसके लिए कोई इतजाम न हुआ हो, वहाँ वह सायगा, वही से जरूरत होगी तो पहनने के लिए ले लेगा और जैसी जगह मिल जायगी, गुजारा कर लेगा।

ऐसे आदमों को आप इच्छा-जयी कह सकते हैं, इच्छा-जीत भी कह सकते हैं। इसके लिए क्षुल्लक बहुत छोटा ताम है, व्यापक नहीं है और फिर साध्य तो है ही नहीं।

११ स्वाधीन सीढ़ी

जिसने अपने मन को इतना मार लिया हो, अब उसमें यह स्वाभाविक इच्छा पैदा होनी चाहिए कि न वह दर्जी का दास रहे, न खमवार का दास रहे, न राज-मेनार का दास रहे और जहाँ तक बने किसीका दास न रह। अदालतों और सरकार की दासता तो वह पहले ही छोड़ चुका होता है। अब तो वह दासता का धब्बा अपनी छादर से बिलकुल मिटा देना चाहता है। और सच्चे अर्थों में सेवक बना रहना चाहता है।

वह पागलपन नहीं करता। धीरे-धीरे बढ़ता है। अपनी ताकत को जाचता हुआ बढ़ता है। इसलिए वह ऐसा नहीं करता कि जुलाहे की दासता से बचने लिए एकदम नग्न हो जाय। इसलिए सिर्फ वह दर्जी की दासता से बचता है। सिर्फ सर्दों-गर्मों मिटाने की सोचता है, पर उस पर भी काबू

पाने का ध्यान बनाये रखता है। अब वह बे सिले कपड़ों पर आ जाता है और इस तरह दर्जों की और भी ज्यादा सेवा कर सकता है।

यह याद रहे कि जितने दर्जें हम गिना आये हैं, उनमें से गुजरे बिना अगर कोई कड़ा बांधकर या चादर ओढ़कर रहने लगेगा, तो वह हँसी का पाथ बनेगा और उन कपड़ों की वजह से धोखे में आकर समाज उसे आदर देने लगेगा। तो, ऐसा आदमी समाज के पतन में सहायक होगा, न कि उत्थान में।

ऐसे आदमी को आप स्वाधीन नाम से पुकार सकते हैं।

ऐसा स्वाधीन मनुष्य धीरे-धीरे अपने वस्त्र कम करने लगता है और जरूरत पड़े तो नग्न रहने के लिए तैयार रहता है और यही है आत्माधीन होने का माग और समाज पर पूरा रूप से अर्पित हो जाने की रीति और समाज की उम ऊँचाई तब पहुँचा देने का अचूक क्रम जहाँ पहुँचकर फिर वह किसीकी दासता स्वीकार नहीं कर सकता।

याद रखो, जो देह का दास है, इन्द्रियों का दास है, मन का दास है, वह आदमी तो आदमी, चोपायो का भी दास हो सकता है। जिसे प्रकृति से पाये देह-रूपी राज्य पर शासन करना नहीं आता, वह समाज पर शासन करने की बात सीचे, तो उससे बड़ा मूख कौन हो सकता है ?

फारसी का एक शेर है जो सेवा करता है वह सेव्य बन जाता है। जो सेव्य बनना चाहता है वह मिट्टी में मिल जाता है।

अपने को सम्हालो, समाज अपने-आप सम्हल जायगा, अपने को सुधारो समाज सुधर जायगा। ●

दुर्भाग्य से ये प्रतिमाएँ समाज में खान-पान, व्रत-शामाधिक, बाहर-लैंगोट की दिलापटी या बाहरी साधन-शामग्री भर रहे गये हैं। यही कारण है कि प्रतिमाधारी आज स्वयं एक समस्या बन गये हैं। वे स्वयं नहीं जानते कि उनका समाज क्या प्रति क्या उत्तरदायित्व है और ये प्रतिमाएँ क्यों धारण की जाती हैं। अगर समझ-बूझकर प्रतिमाएँ धारण की जायें—एक-एक छोटी चढ़ा जाय, तो ऐसे ब्रवी छात्रों की एक ऐसी संरा-मना तैयार हो सकती है, जो देवत देवते देश की काया पलट सकती है।

भारत जैसे विशाल देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में लाखों सेवक हैं—रचनात्मक कार्यकर्ता हैं। सर्वोदय-कार्यकर्ता भाइयारों हैं। इन सबके लिए भी यह पुस्तिका बड़े काम की साबित हो सकती है। सेवक का कार्यक्षेत्र चाहे जो हो, वह कहीं रहता हो, इन मोदियों पर चढ़कर यह देश का नीतिमान, अद्विष्ट, प्रामाणिक बन सकता है—इसमें शक नहीं।

समाज का त्यागी-मुनिरा का भाइयार पुस्तक से पर्याप्त राह मिल सकती है। जब तक ये अपने संकीर्ण घेरे में बाहर नहीं निकलेंगे और समाज की भलाई में भी राह नहीं ढूँढेंगे, तब तक आत्म-कल्याण के नाम पर धर्म और दोग हा बनना रह सकता है और आज यही हो रहा है।

यथासमय महात्माजी के ऐसे तेजस्वी और स्वतंत्र विचारों की पुस्तिकाएँ अपने पाठकों को हम दे सकेंगे, ऐसा आशा है।

समाजोन्नति का आधार
ग्यारह प्रतिमाएँ

महात्मा भगवानवीन

अभय प्रकाशन मन्दिर
राजघाट, वाराणसी

दसंनविमुद्धकारी बारह विरतधारी,
 सामाइकचारी पवप्रोपघविधि वहै ।
 सचित्तकौ परहारी दिवा अपरस नारी,
 आठौं जाम ब्रह्मचारी निरारभी है रहै ॥
 पापपरिग्रह छड़े, पापको न शिक्षा मड़े,
 कोऊ यावे निमित्त करै सो वस्तु न गहै ।
 ऐते देसव्रत के धरैया समकितौ जीव,
 ग्यारह प्रतिमा तिन्है भगवन्तजो कहै ॥

×

×

×

सजम अस जग्यो जहाँ, भोग अरुचि परिनाम ।
 उदै प्रतिग्याको भयो, प्रतिमा ताको नाम ॥

—महाकवि बनारसीदास